༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲུན་དབེ་ཚེགས་ལྟེ་གནས།།

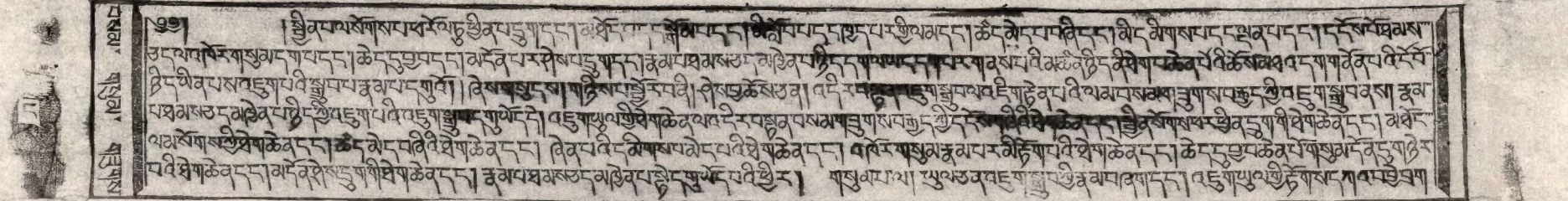
Tibetan Buddhist Resource Center

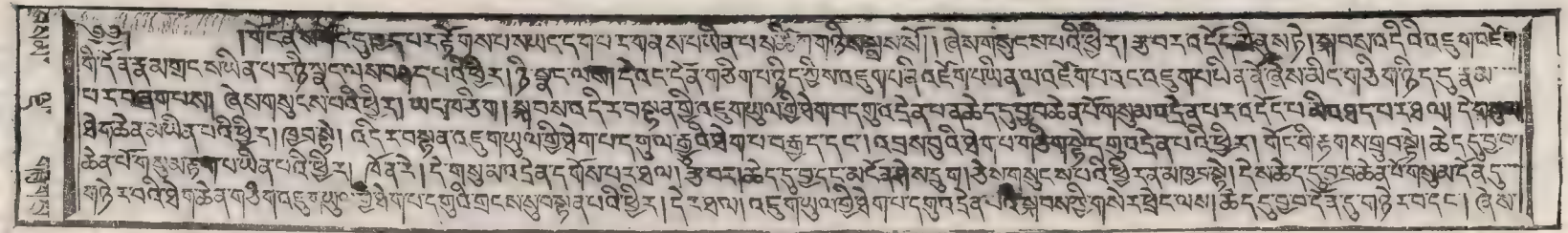
Text Scan Input Form - Title Page

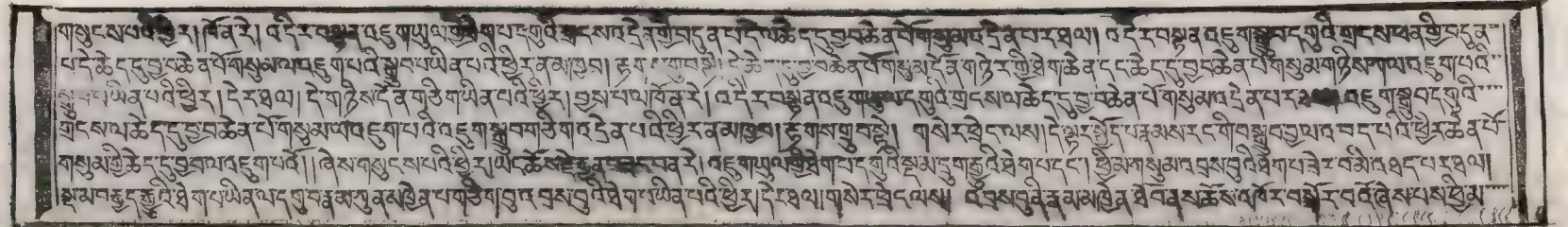
Work:	W4CZ74316	***ImageGroup:***	I4CZ74333
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	གསུང་ཐོར་བུ། ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས། gsung thor bu/ ngag dbang bkra shis/
Author:	ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས ngag dbang bkra shis
Descriptor:	impression from blocks carved and preserved at sngo po thang dga' ldan bshad sgrub dar rgyas gling
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	gunsu
Publisher:	sngon po thang dga' ldan bshad sgrub dar rgyas gling /
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	2
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 US.

 ཤེས་གསལ།།བཅུད་ཡངས་ཐབས་ཤུས་ཤུལ་ཁྱིམ་ཐོགས་ཀྱི་དབྱིངས།། རྩལ་བསྐེན་ཤིན་ཏུ་ཐོས་གཉིས་སྐྱེས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུལ་ཕམ་བས།། འཆང་རྩོལ་ངོ་མཚར་ཁེ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ཉུག་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་པ།། གཅིག་ཆར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར།། དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཟེར་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ།། ཤེས་གསལ་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན







ཨོཾ།

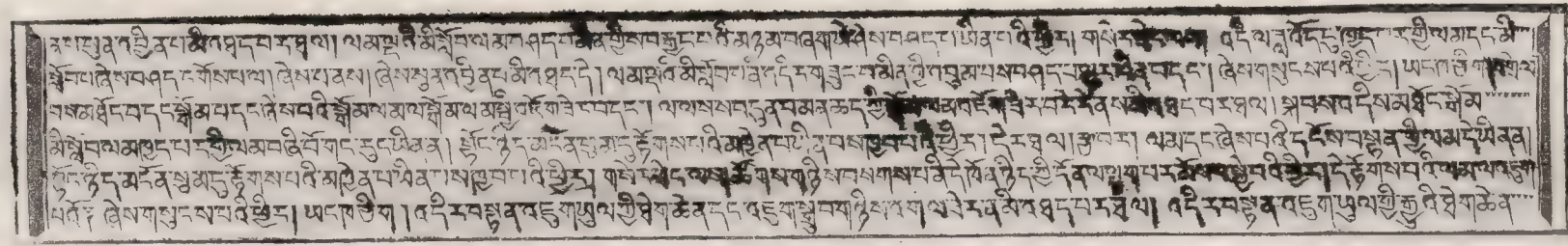
[illegible]

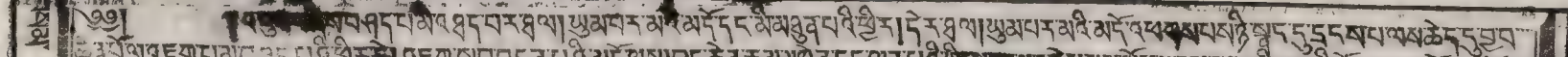
[illegible]

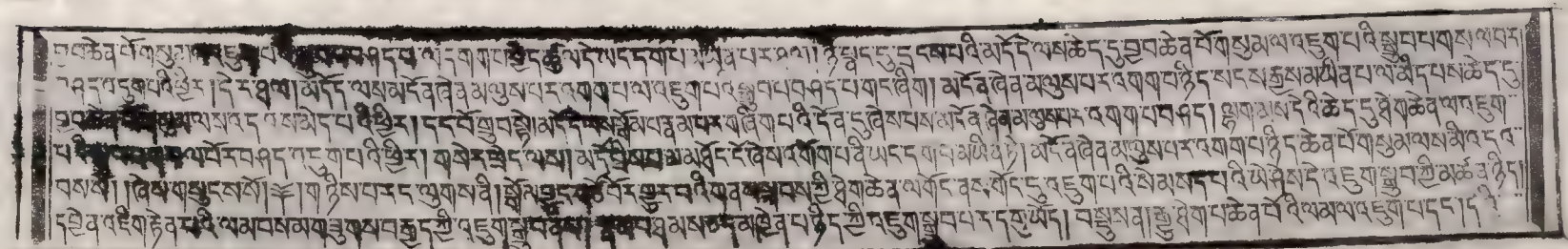
[illegible]

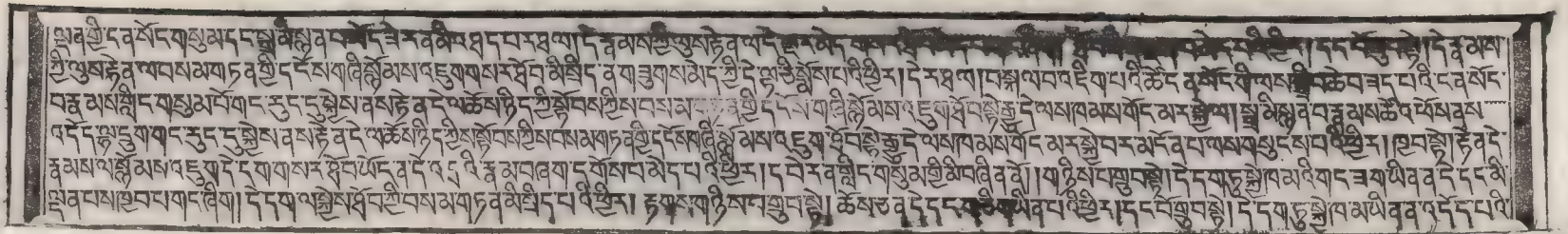
[illegible]

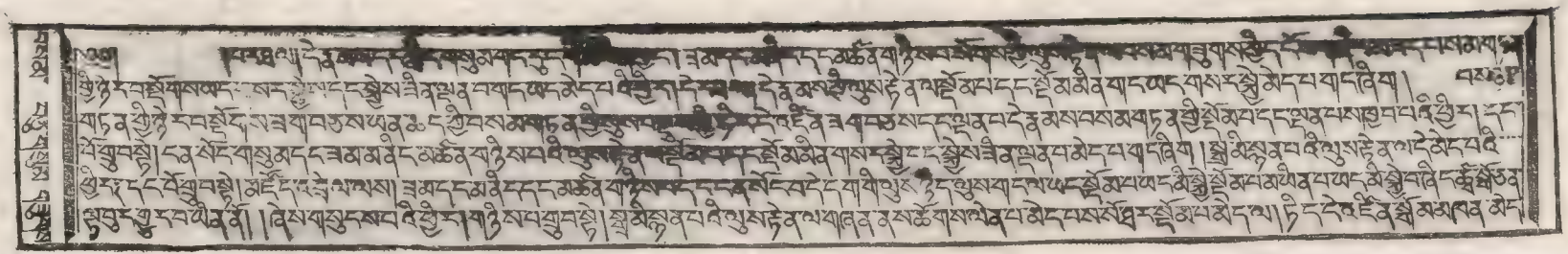
[illegible]

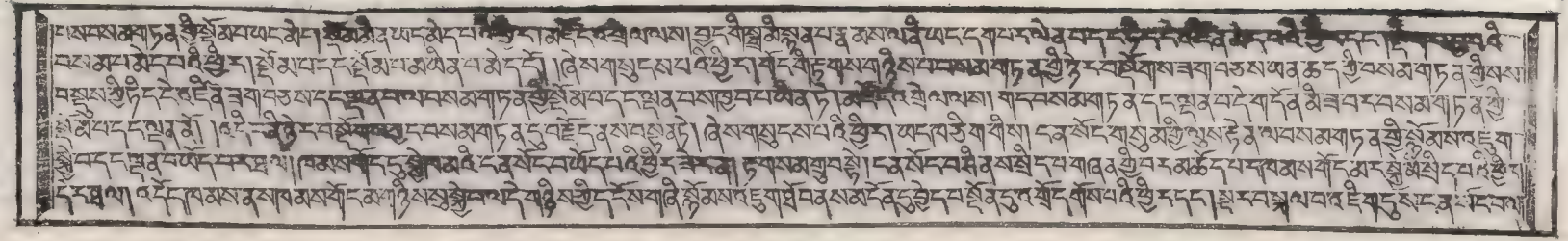


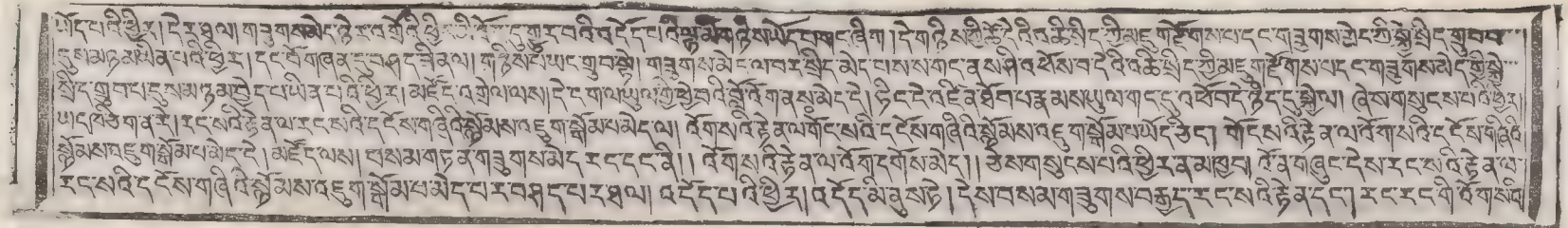




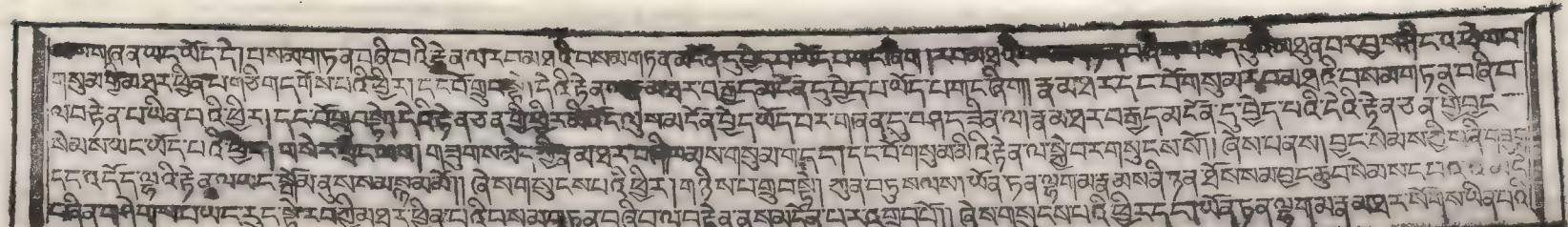


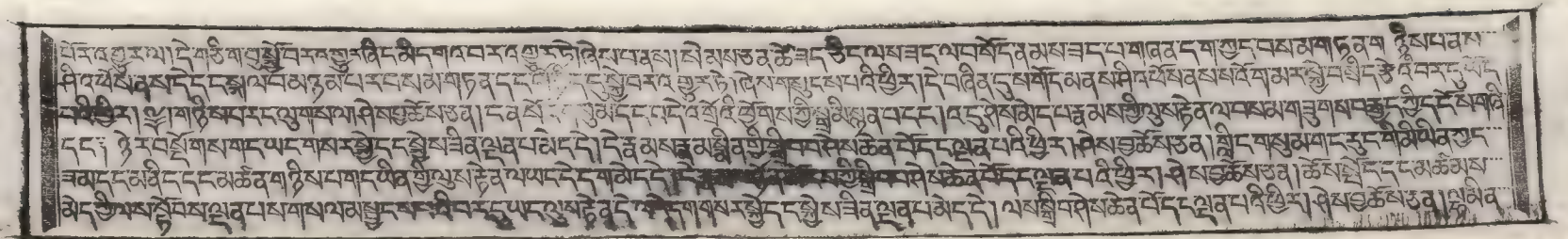


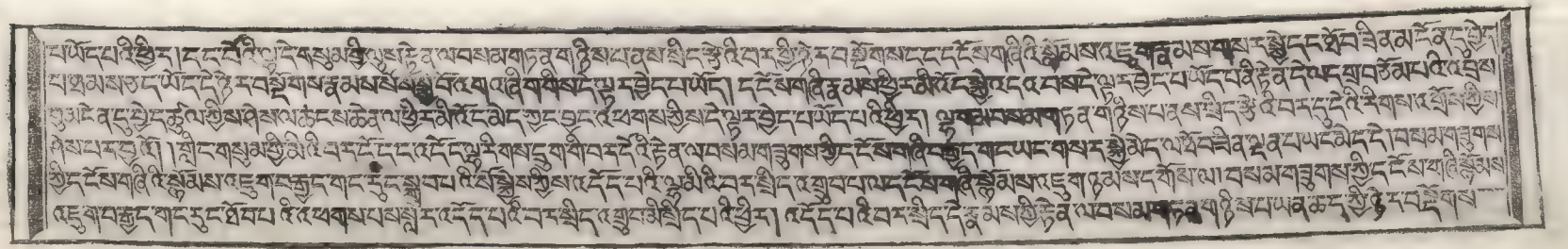


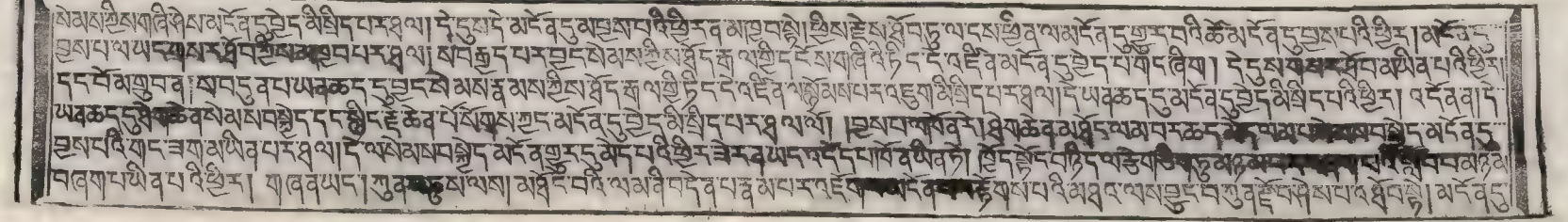


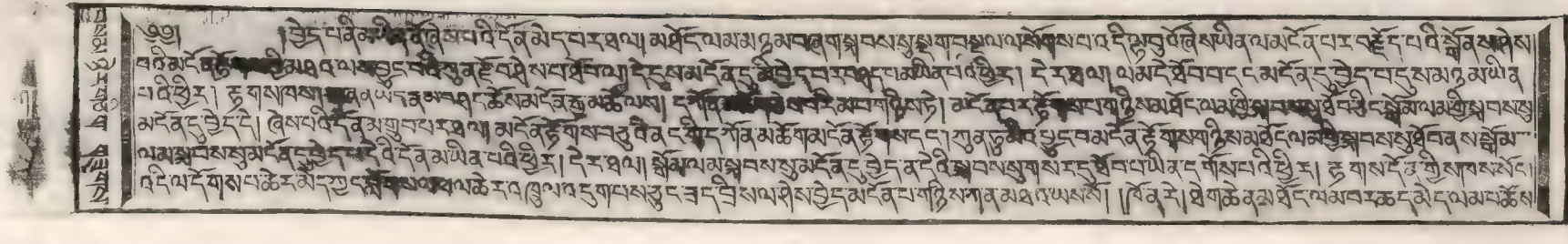
[illegible]

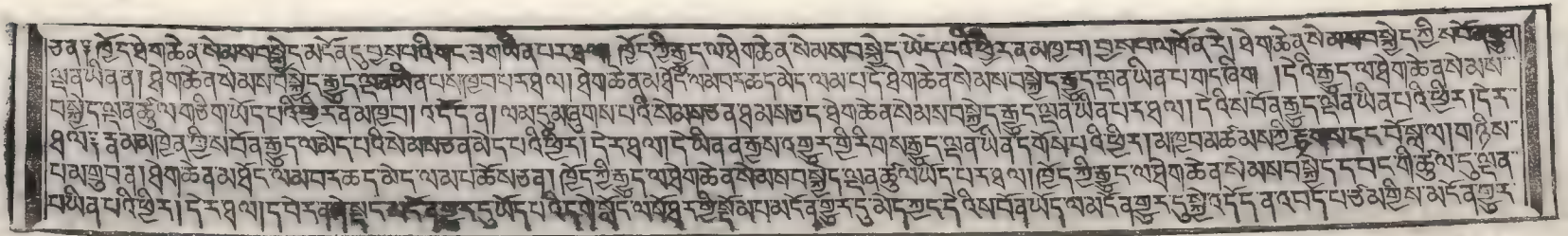




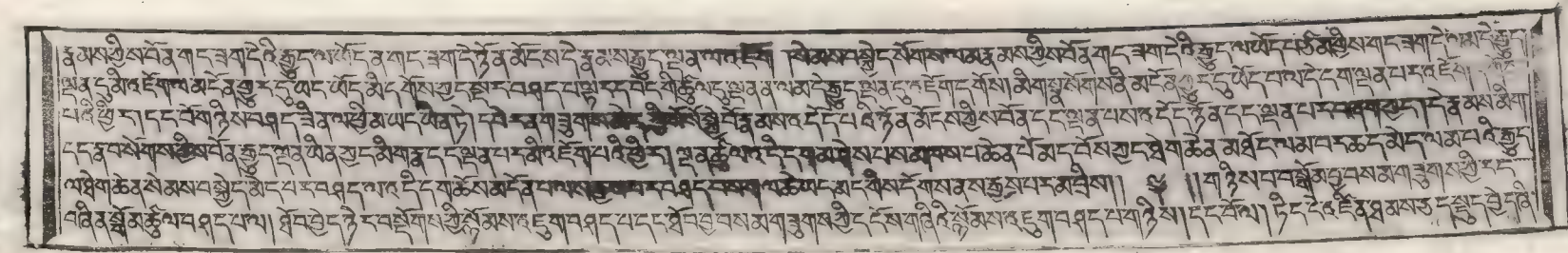


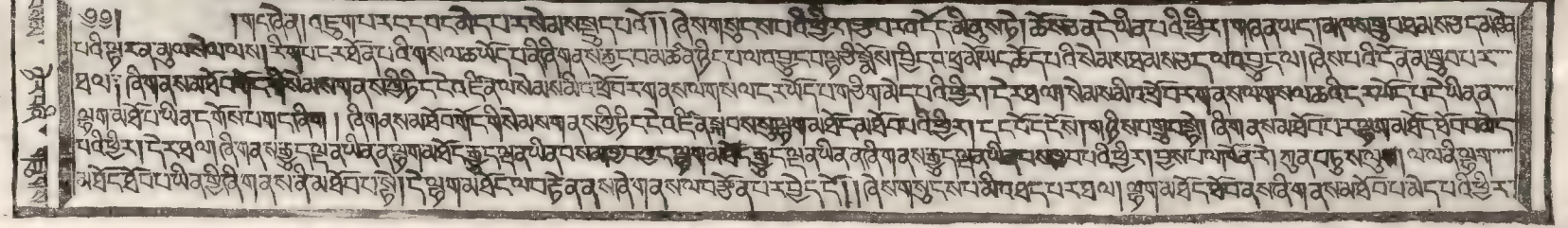


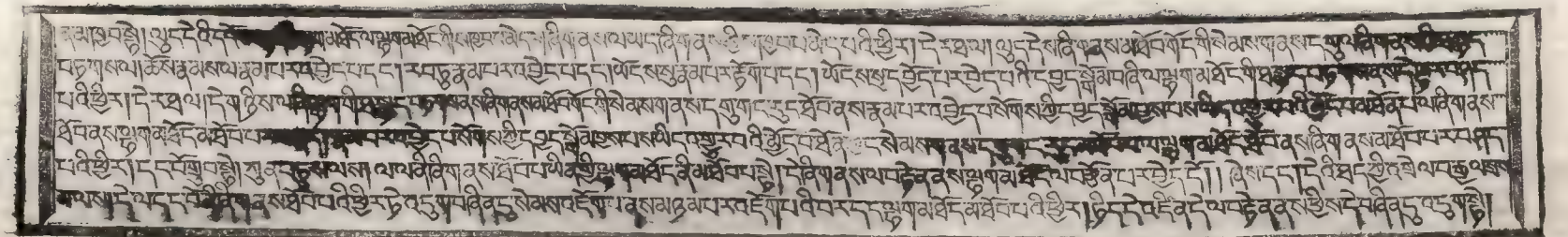




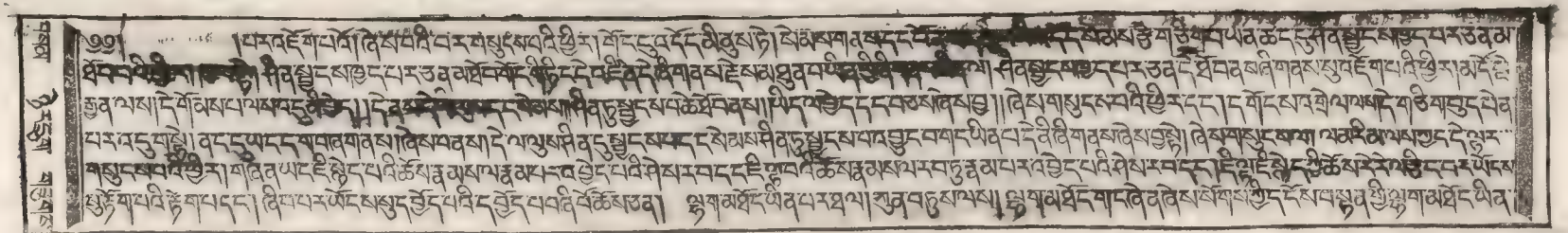
[illegible]



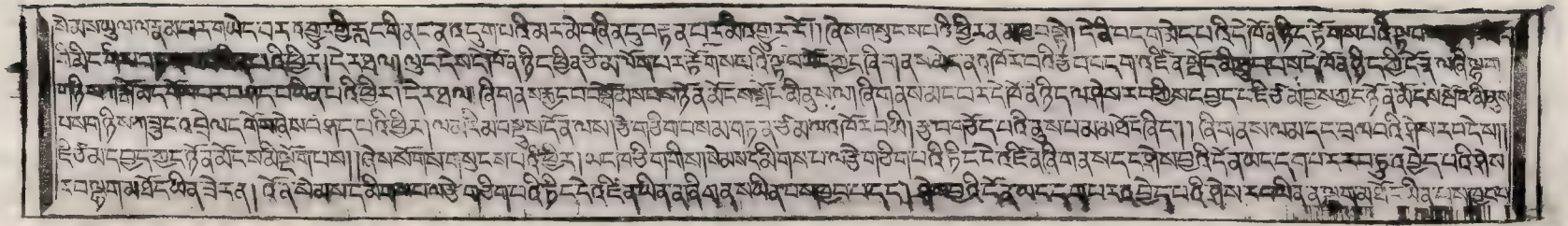


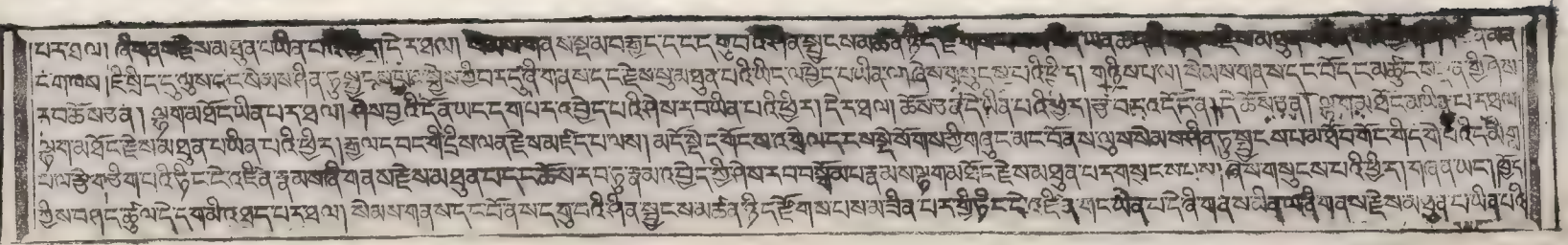


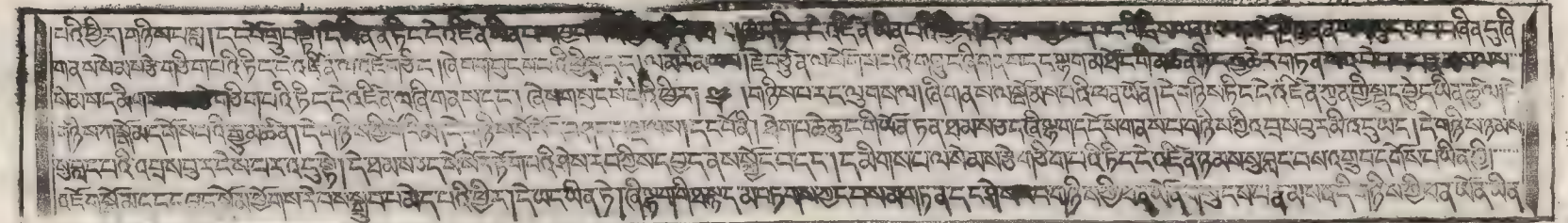
།ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཏྱ་ཡུ་རྒྱ་ཡ་ཏུ་ཏེ་ཏྲི་ཡ་ཏྲི་ཡ་ཏྲི་ཡ

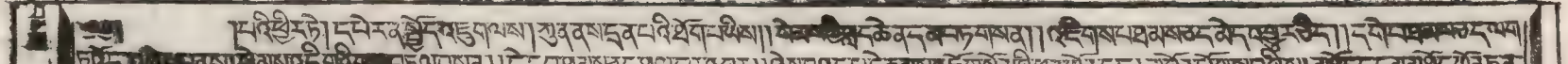


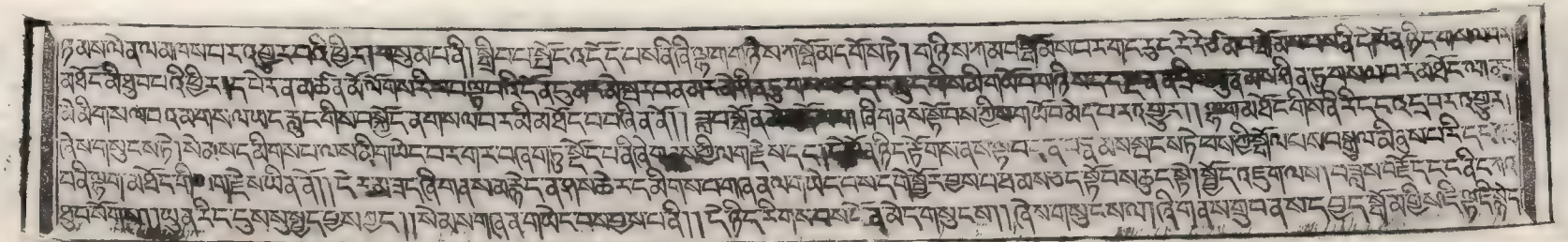
[illegible]

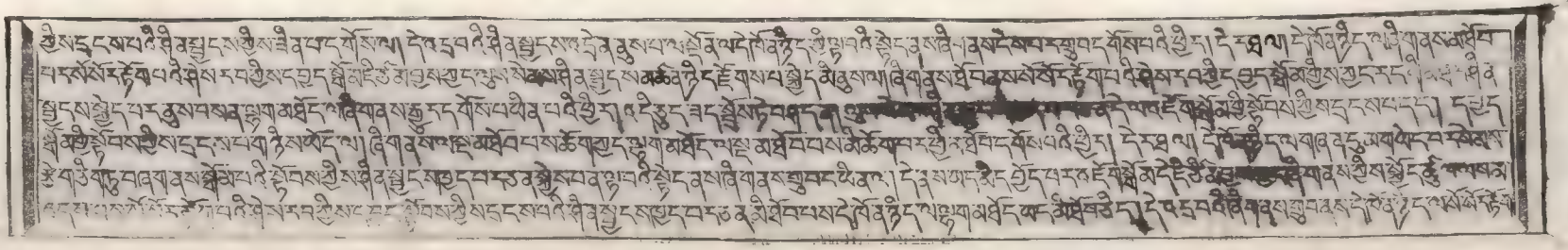


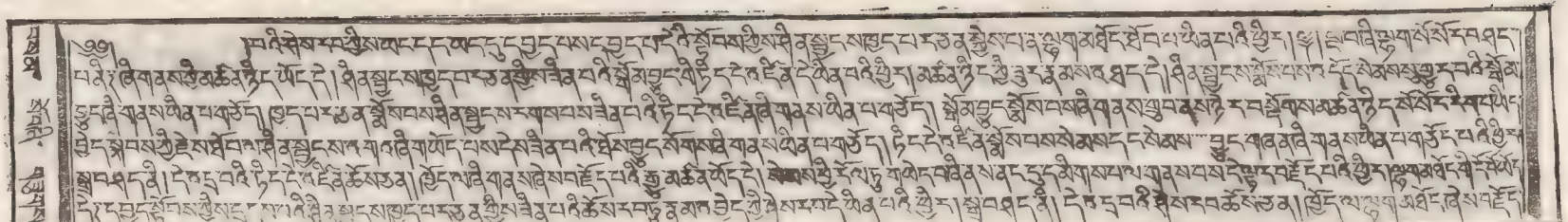




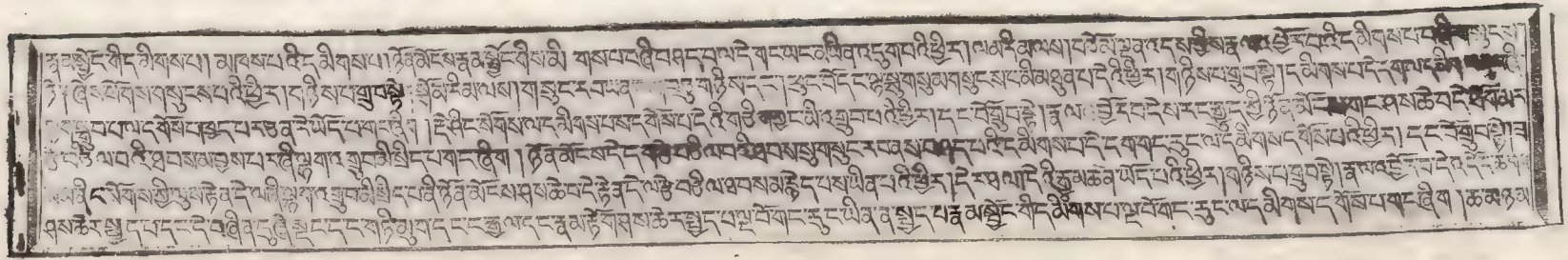




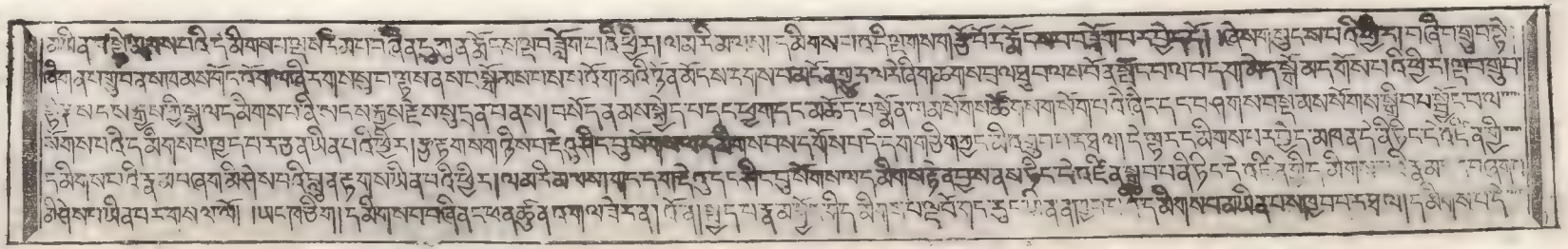


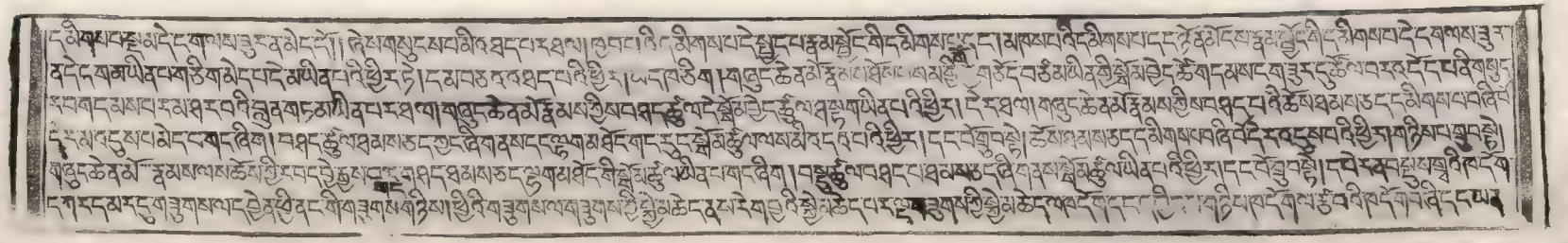


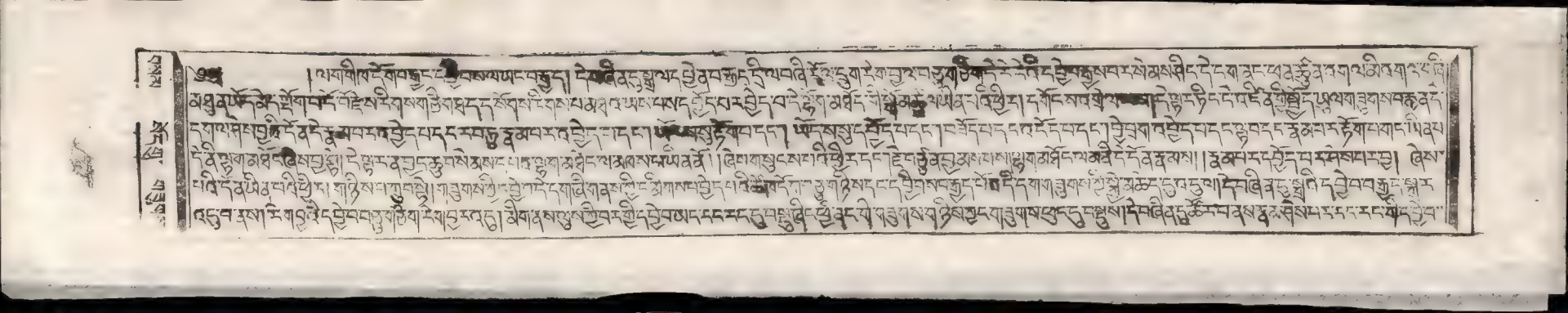
[illegible]

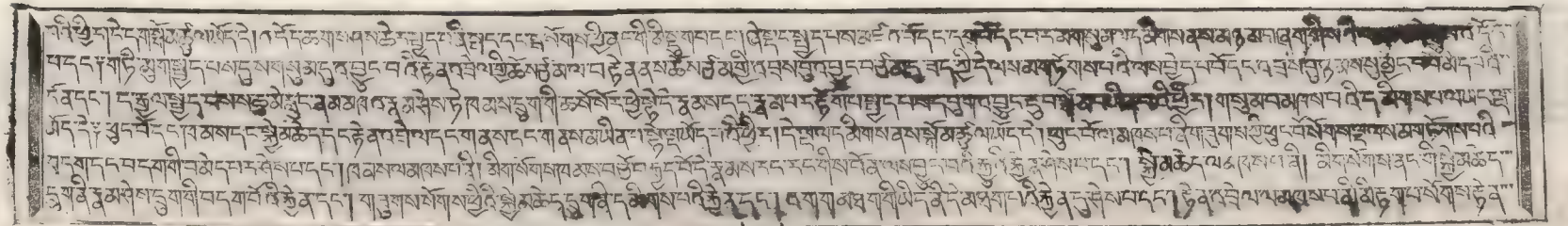


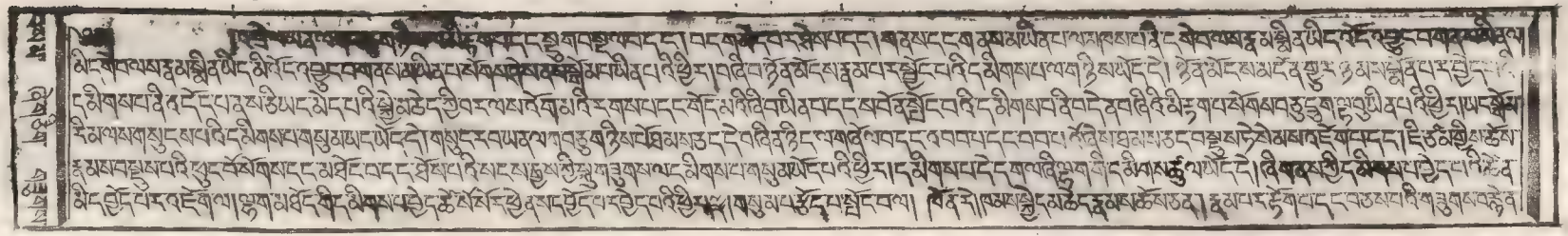
ཨོཾ།

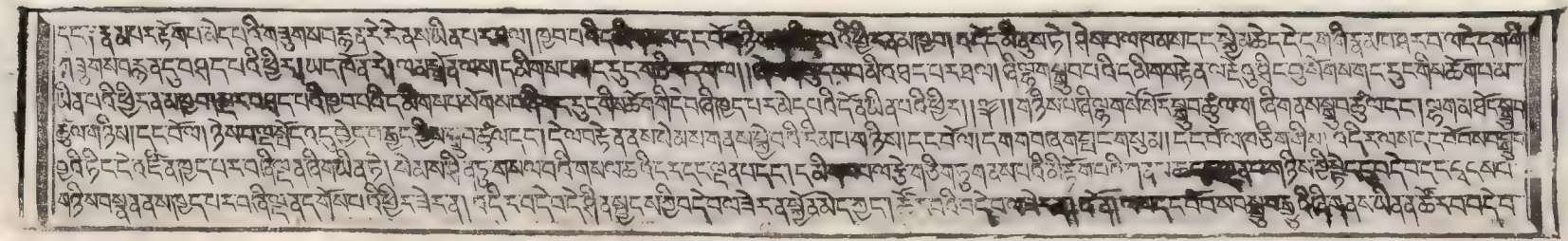


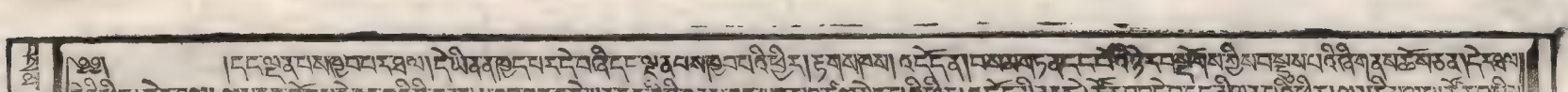


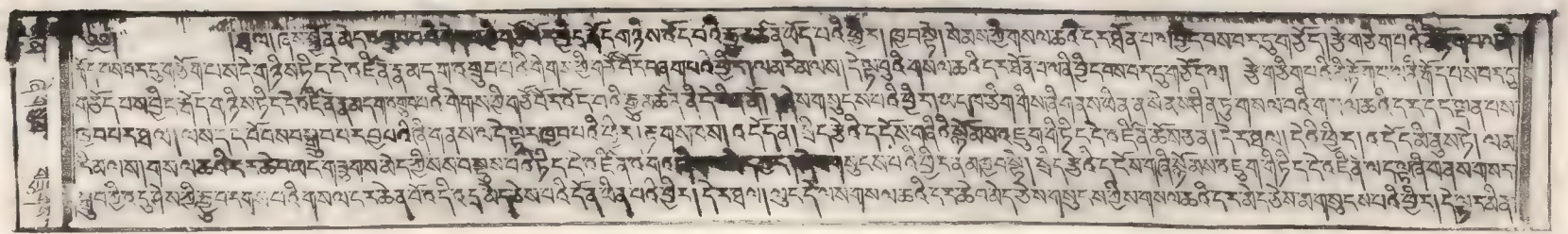


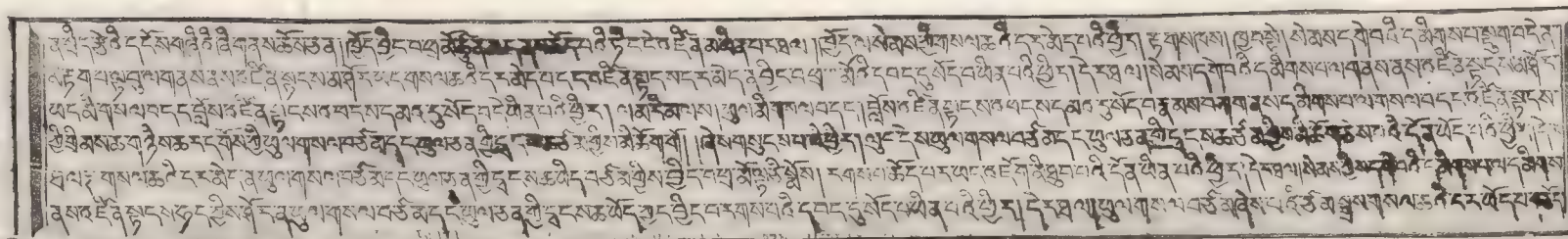


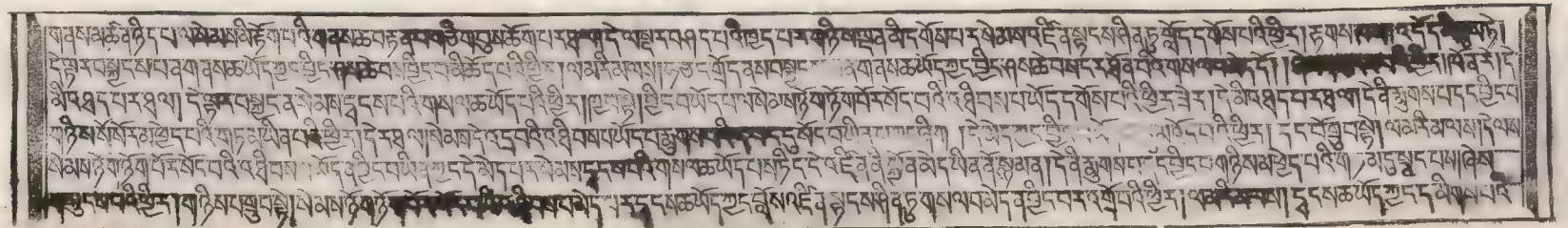


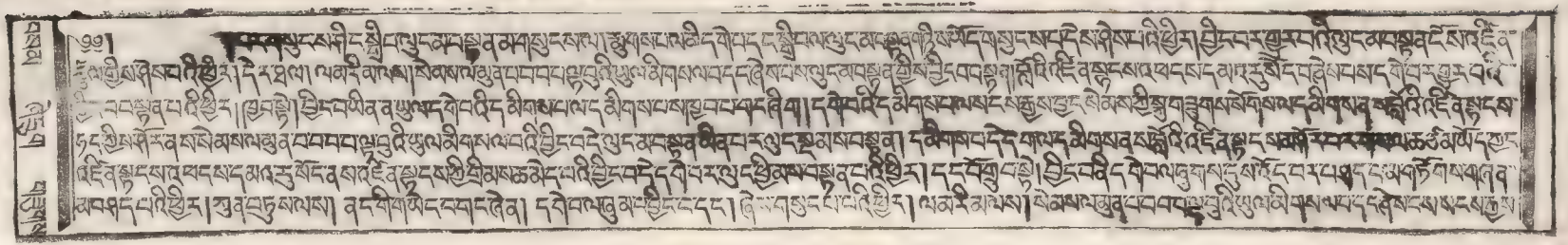


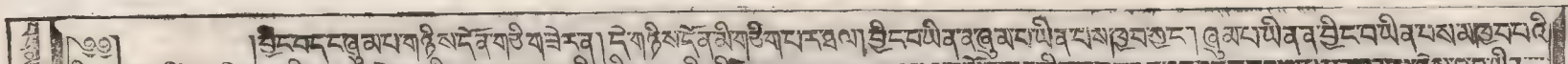






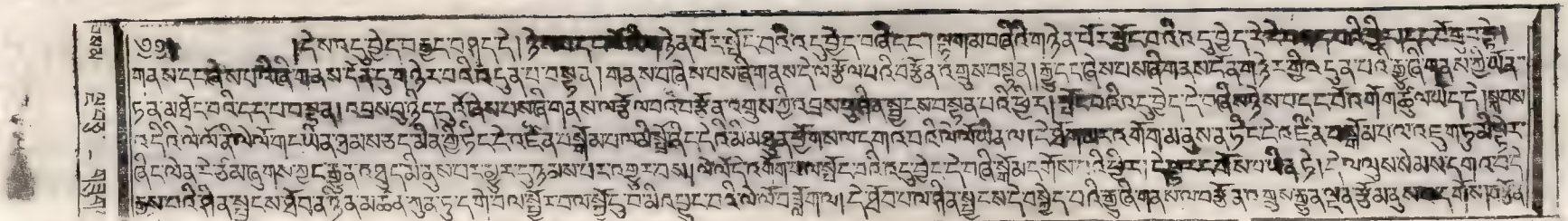


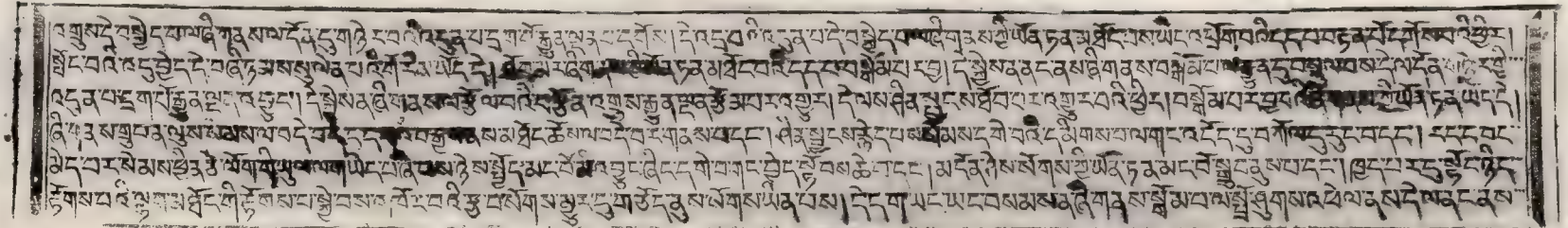


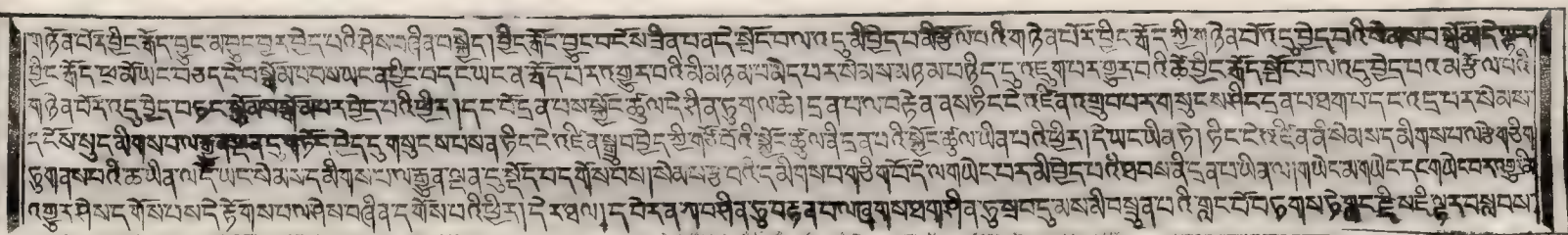


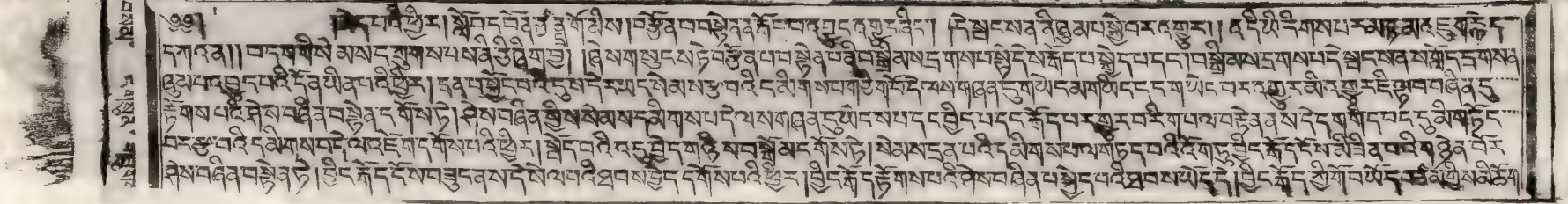
[illegible]ཏུ་བཅས་ཤིང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་དང་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཕྱིར་རོ། །

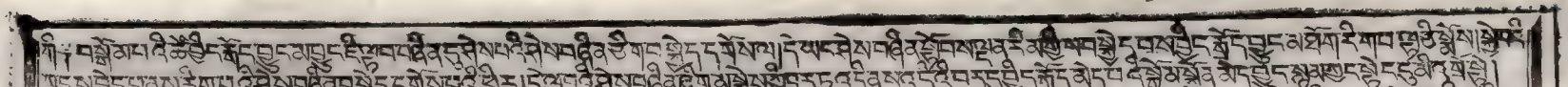
།ཁྱིང་དང་རྟོད་བང་། །འདུ་མིའི་ཁྱིང་དང་འདུ་ཁྱེད་དང་། །དེང་གཉེས་པའི་ཐུར་ཁའི་དོང་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཐུར་ལེའོ་ཞོང་ཁམས་ཁ་ལའི་ཁམས་ཁ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཁྱིང་
རྟོད་ཀའི་ཁམས་ཏང་། ཁྱིང་རྟོད་ཐུང་བའི་མིར་ཚེ་ལས་ཀང་མི་ཁྱེད་པས་ན། ཁྱིང་རྟོད་ཀ་ཁྱིང་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་འཆི་ཁྲོག་ཏུ་འཕྱོ། །ཁྱིང་དེ་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཁྱེད་ཀང་ཁྱིང་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་ཁྱེད་ཀང་ཁྱིང་ཁྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ཁྱིང་
ཁྱེད་ཀ་ཁྱིང་ཁྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱིང་རྟོད་ཀ་ཁྱིང་ཁྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཁོ་ནའི་ཐུན་རྟོག་གིས་ཁྱིང་ཁྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱིང་ཁྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
ཁྱུག་པའི་ལེའོ་ཞོང་། དེ་ལྟར་ན་ཁྱིང་ཁྱེད་ཀ་ཁྱུག་པའི་མེད་ཁྱུག་ཁྱེད་ཀ་ཁྱིང་ཁྱེད་ཀ་ཁྱུག་པའི་ཐོག་ཏུ་ཁྱིང་ཁྱེད་ཀ་ཁྱུག་པའི་ཐོག་ཏུ་ཁྱིང་ཁྱེད་ཀ་ཁྱུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱིང་
དེ་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཁྱེད་ཀང་ཁམས་ཁ་བའི་ཁྱེད་ཅེས་ཁྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཁྱེད་ཀང་ཁམས་ཁ་བའི་ཐུར་ཁ་ཁྱེད་ཀ་ཁྱིང་ཁྱེད་ཀ་ཁྱུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱིང་
རྟོད་ཀ་ཁྱིང་ཁྱེད་ཀ་ཁྱུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།









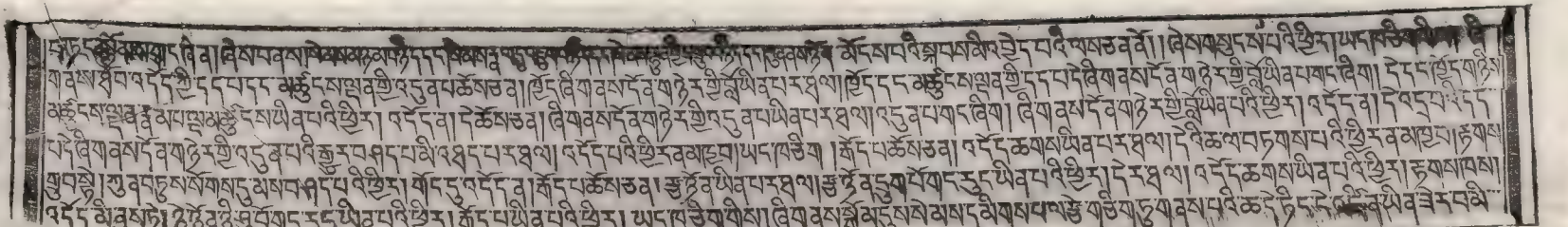


[illegible] ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པས་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ། ཐུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཡི་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། དེ་སྐད་གཅིག་ཏུ་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཡི་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། དེ་སྐད་ཅེས་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཡི་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཐུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང

[७७] [ཀཱཤྱཔ་སྐྱེས་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་]ཐུབ་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཐུབ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང

ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། བཅུ་དང་ལྡན་པའི་[illegible]ཡིན་ཏེ། བཅུ་སྟོབས་ཀྱི་[illegible]ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །[illegible]
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་
བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་
གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་
ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་

[illegible]



།ཤ།། །།དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ

བསྡུས་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཏཱ་ལ་ཏ་ཀ་ཎ་ཏ་ཀ་ཎ་ཏ་ཀ་ཎ

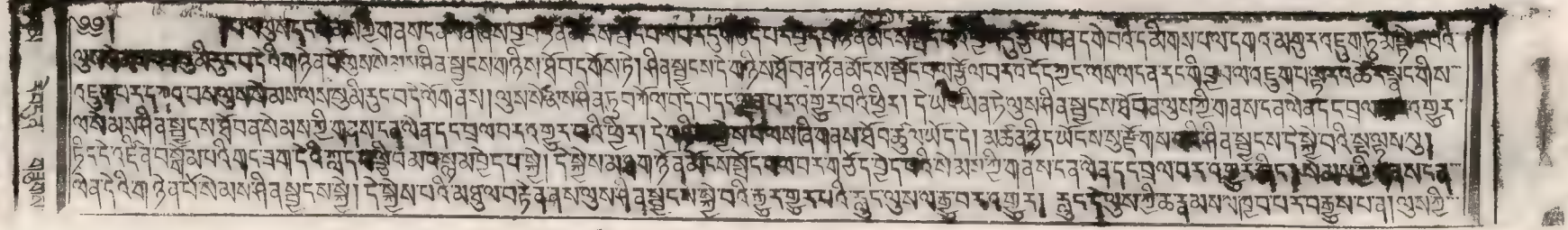
ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཆེན་མོ

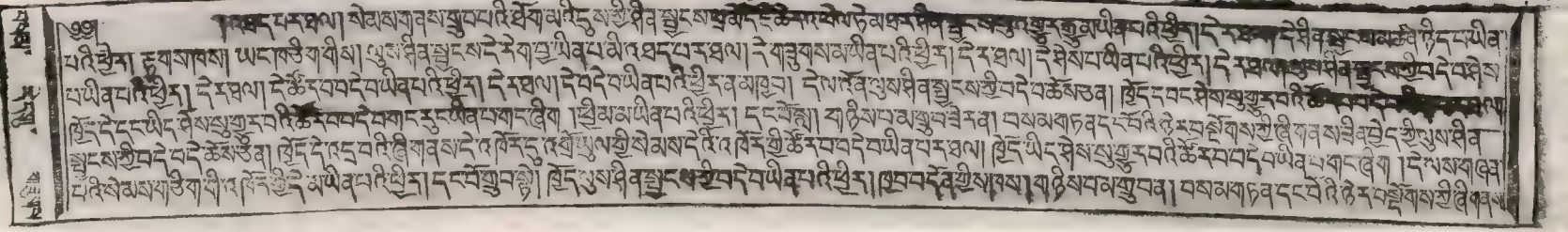
།།ཤ།། དེ་རབ་ཏུ། ལུས་སེམས་མཉམ་གཞི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་རབ་ཏུ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡི་ཕྱིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡི་ཕྱིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་རབ་ཏུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་རབ་ཏུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅ

།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཤུགས་ཅིའང་དཔྱད་གཞན་སྐྱབས་གཞན་ཞིག་གི་ཡང་མི་དགོས་ཏེ། གོམས་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ཁོ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལྟར་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གིས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཤུགས་ཅིའང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤུགས་ཅི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཤུགས་ཅི་ཡ

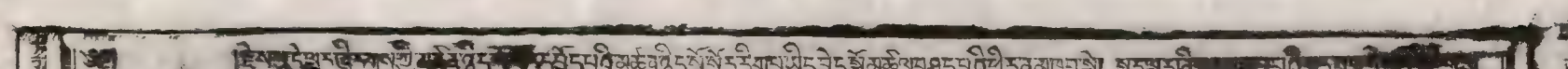
ཚེ་དང་ལྡན་པའི་གཙུག་ཏོར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་བྱུང་བ

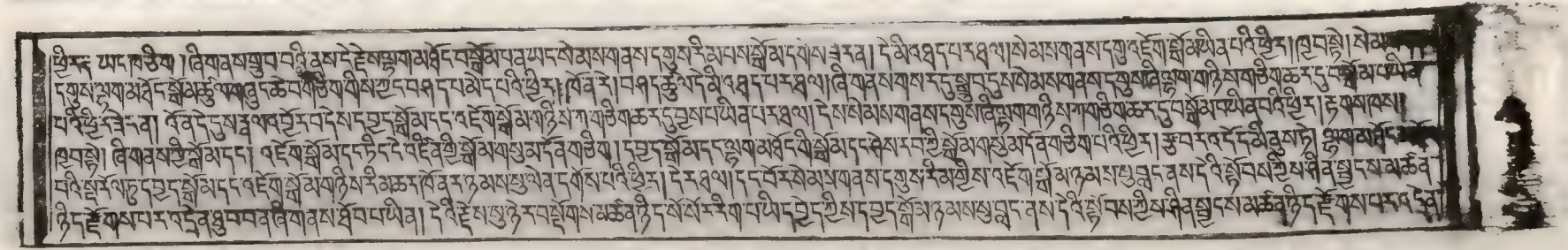
[illegible]





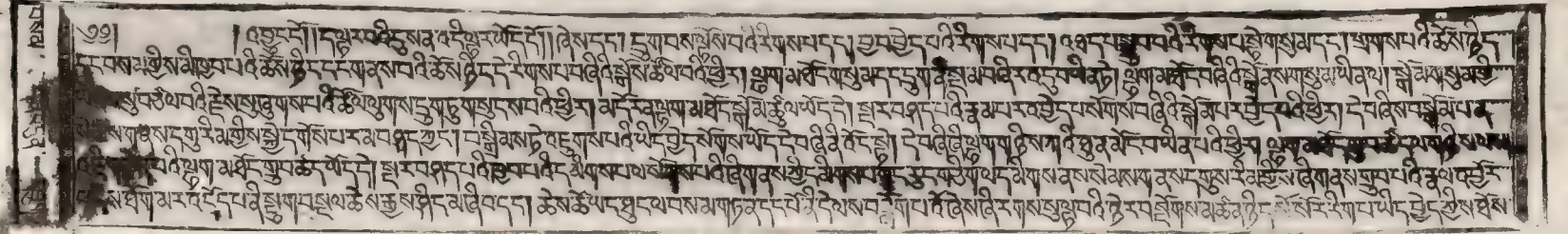
ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

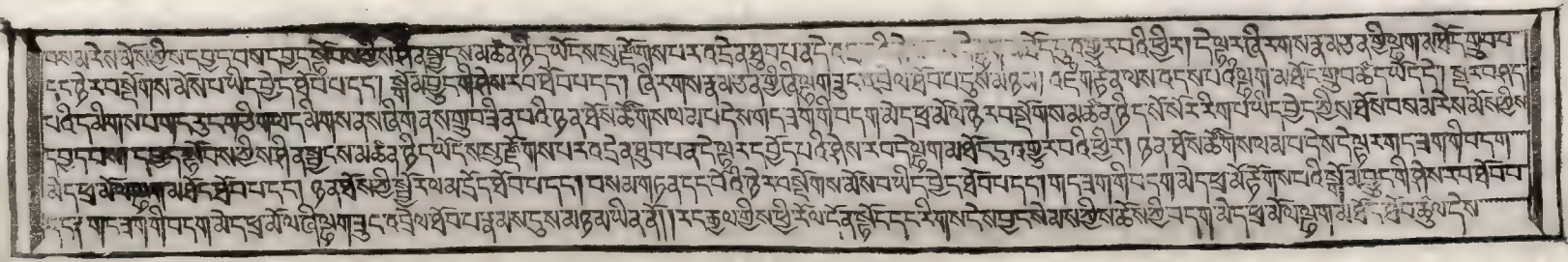


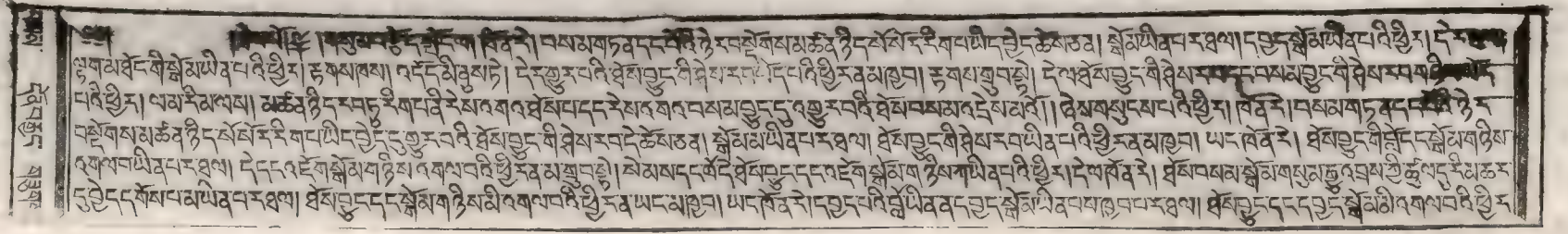


ཀུ་ཤ་ཀ་ཀ་ཀ

ཚངས་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱ







མཚན་ཉིད་སོགས་རིག་པ་ཡིང་ཆེད་ཡང་མཡིན། མེས་པ་ཡིང་ཆེད་ཅོག་ཁང་ཟུང་མཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་ཅོག་གྱུ་བཅུ། ཉེར་བསྡེགས་མཚན་ཉིད་ཅོག་རིག་པ་ཡིང་ཆེད་མཐོང་ཡིང་ཡིན་ཆེད་ཅོག་ཁང་ཟུང་མཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཚོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་མཐུན་བ། དེ་ཚོས་ཅན། ཉེར་ཅོང་མཐུན་ཡིད་ཡིང་ཆེད་དུ་གཡིང་ཡིན་ཅོག་མཚན་ཉིད་ཅོག་རིག་པ་ཡིང་ཆེད་མཐོང་ཡིང་ཡིན་ཆེད་ཅོག་ཁང་ཟུང་མཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་མཐུན་བ། དེ་ཚོས་ཅན། མེས་པ་ཡིང་ཆེད་ཅོག་ཁང་ཟུང་མཡིན་པར་ཐལ། ཕྱུག་ལ་ཅོང་མཐོང་ཡིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁས་བླངས། དེ་ཉད་བཤད་ཟིན་ཏུ་ཐོག་ཅོག་ཁང་ཟུང་མཡིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཉེར་ཅོང་ཁང་ཟུང་མཡིན་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉེར་ཅོང་ཁང་ཟུང་ཡིན་པ་ཡིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱུག་ལ་ཅོང་མཐོང་ཡིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། ཕྱུག་ལ་ཅོང་མཐོང་ཡིང་ཡིན་མཚན་ཉིད་ཅོག་རིག་པ་ཡིང་ཆེད་ཅོག་ཁང་ཟུང་མཡིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཉེར་ཅོང་ཁང་ཟུང་མཡིན་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚོས་ཅན། ཉེར་ཅོང་ཁང་ཟུང་ཡིན་

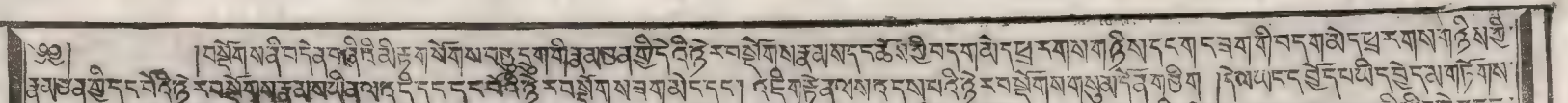
།ཤུ།། [illegible] ། ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ ། ཡེ་ཤེས་ལས་ནི་རབ་ཏུ་དབྱེ་ཞིང་ཡིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

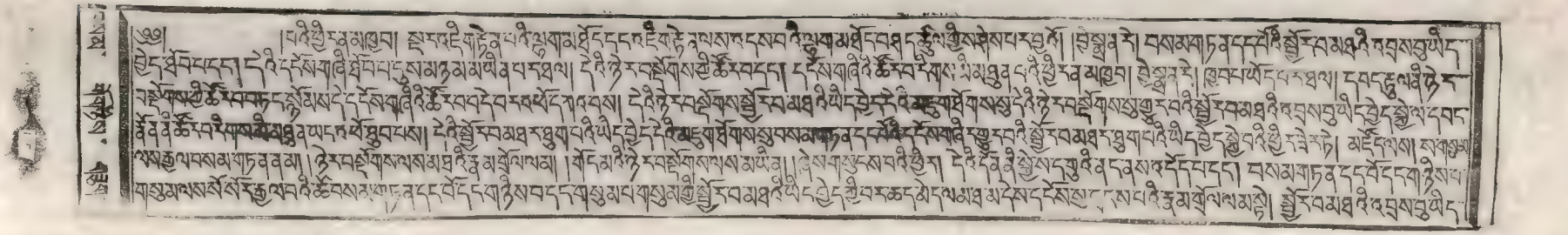
ཞིག། བསམ་གཏན་བྱང་ཅིའི་ཞེ་ཡང་རྟོག་གསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཀའི་ཚེ་ཡང་རྟོག་གསལ་ཞིག་སྟེ་གསལ་མེད་ཀའི་ཚེ་ཡང་རྟོག་གསལ་ཞིག་ཡོ

དུ་མཁྱེངས་པའི་ཐོག་ནས། ཡང་ཁམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཁེངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཁེངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཏེ

།འདི་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

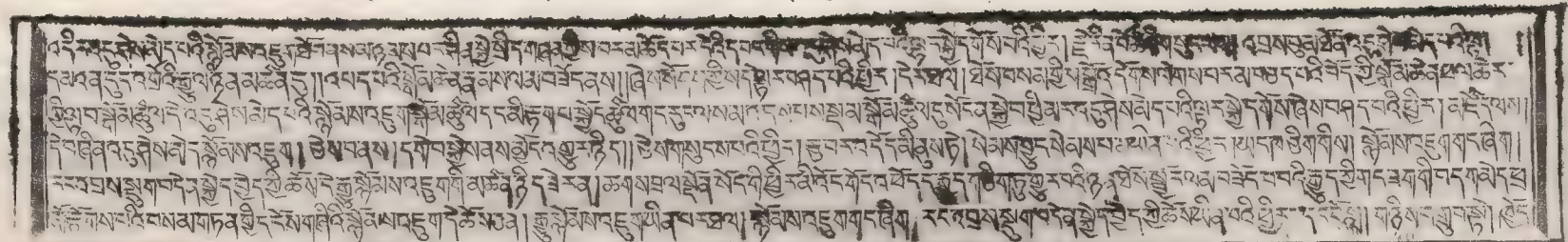
ཀུན་བཟང་ཕྱིའི་ཁེ་རུ་བཅས་སྡེ་པོ་གསལ་བའི་ཡོངས། བསམ་གཏན་བྱང་བའི་ཚེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང





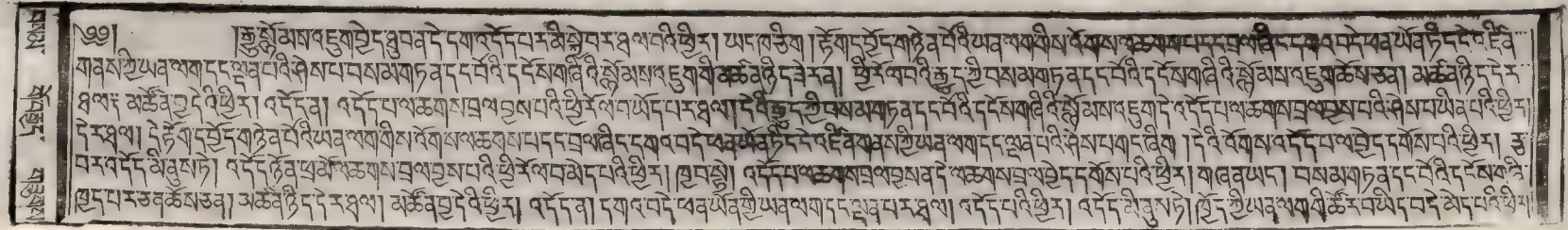
།།ཞེས་བཅོམ་ལྡན། ཡིད་ཀྱེད་ཡིན་པར་གྱུར། ཡིད་ཀྱེད་བདག་གིས་ཀང་རྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བཅས་མཐུག། འདོད་དམ། དེ་མིན་ཏེ། སེམས་ཀྱང་ཡིན་པར་གྱུར། ཡིད་ཀྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐུགས་རྗེ། ཡིད་ཀྱེད་དེ་
སེམས་ཅུང་རུགས་པ་ཞི་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། གོང་བཞིན་དུ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་སོགས་ཟབ་པོ་ཉིད་བཤད་ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཞེས་བཅོམ་ལྡན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
ཅེས་བཤད་དུ་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་པར་གྱུར་ཏོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ནམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ།

།ཤ།། །།དྲྭ་ཐལ་དེ་རྒྱུ་རྟེན་ལས་རྣམ་པར་ཚོགས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་བར་བདེ་དོད་ཡིན་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་ཁ་ཤས་ཡིན་བདེ་ཕྱིར། དེ་ཐག་ཅུ་ཐལ་ཁ་ཤས་ཡིན་བདེ་ཕྱིར། ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་ཁ་ཤས་ཡིན་བདེ་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་ཁ་ཤས་ཡིན་བདེ་ཕྱིར། དེ་ཐག་ཅུ



ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಾಳಿಗೆ

ཞེས་སོགས་ནི་ཞེས་བསྡུ། སྒོམ་གཉིས་གསལ་བྱ་སྒོམ་པ་པོ་ཡི་ཁྱད་པར་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཡི་ཤེས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པ་ནི་



བཀའ་སྩལ་པ། དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུབ་པའི་ཚེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུབ་པ་ཡོད་ཀྱང་

ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗುವ ಮನಸ್ಸು ಅವನದು. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ, ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮಂಜು, ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಪು ಆಕಾಶ, ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು, ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು, ಹಾಡುವ ಜಲಪಾತಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರದೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ಭಾವವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕಠಿಣವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಓದುಗರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತ್ತು.

ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವವೂ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿರಾಶೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಕಲಿತು, ಅದನ್ನು ಕವಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇತ್ತು. ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದೆ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

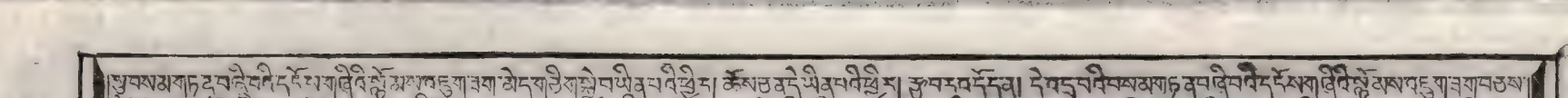
ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭಾವವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಅವನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು, ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

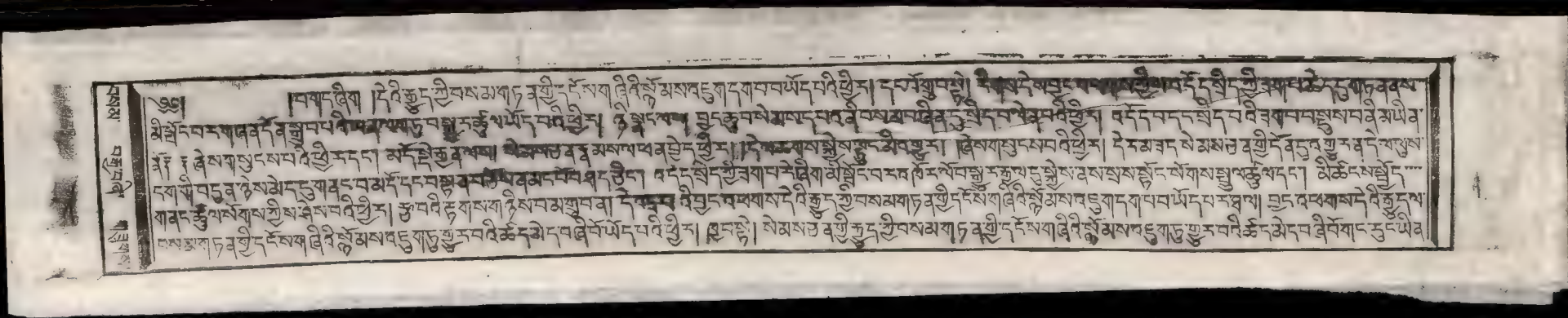
།ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡོ་ག་ཏཱ་ཀ་ཤ་ཀ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཧཱ་ར་ཧཱ་ར་ཧཱ་ར་ཧཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཟླས་ཤིང་། ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཚེ

།ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་བཞིན་ནོ། ཞེས་དེ་སྐད། དགེ་བའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་དང་ཆེ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ།

གོང་དང་རང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལས་བྱུང་བ། །ཉེས་སྤྱད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། གོང་བུ་དང་བདོག་ཟིན་ནམ། དེ་ནི་དོས་གཞི་རེ་རེ་ལའོ། ཡང་ཆུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕྱིར། ཤིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བ་ནི། ཐོས་པ



ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན། ཤཱ་རིའི་བུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤཱ་རིའི་བུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།



ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་ཚེ་ན། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཕྱེད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ། རང་གི་ཐད་ཀར་ཐོན་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏེ།

རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ཡི་དོན་ཡོད་པར་རྟོགས་ཏེ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་ཞུགས་ཤིང་། ཐེག་པ་གསུང་རབ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ།

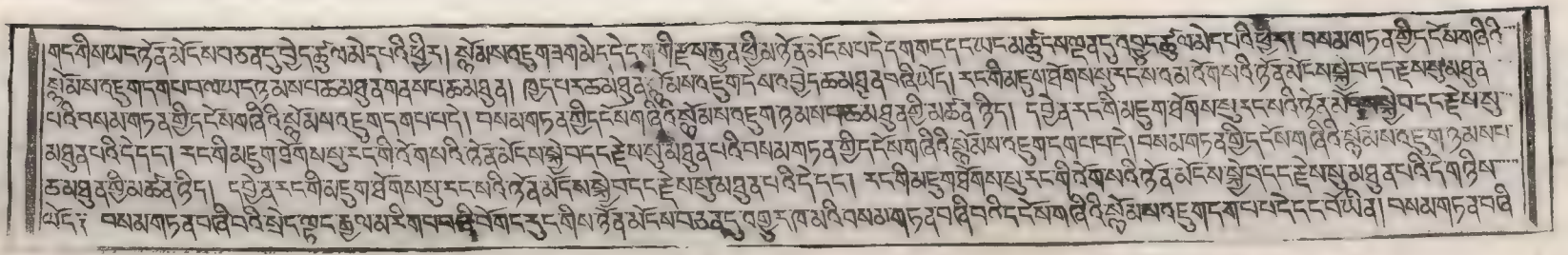
།གཞི་དེའི་སྐྱེས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་མངོན་ནོ་བཏང་ངོ། །དཔེར་དོས་གཅིག་ལ་བོད་ཡུལ་ལྷ་ལུང་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཤིང་ཁམས་ཤིང་དོར་ཤག་ཏུ་ཞི་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཞི་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཞི་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། དཔེར་ན་

གི་མཚན་ཉིད། དྲན་ཤེས་བཞིན་བཅུ་སྟོང་ཐམས་སུ་མ་གཏེན་ལ་བོད་ཡུལ་ལ་གི་སར་དེ་ཡི་ལུང་ལས་ཤང་བཅད་བཤད་ཟིན། ཆོས་བདག་གཅིག་ཏུ་ཞེ་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཟུན་བའི་ཚོད་ལས་ཤིན་ཏུ་ཟློག་ཅིང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། དབྱེ་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་ཉི་ཁར་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟློག་པ་ཡིན་ཏེ།

[illegible]

[illegible]

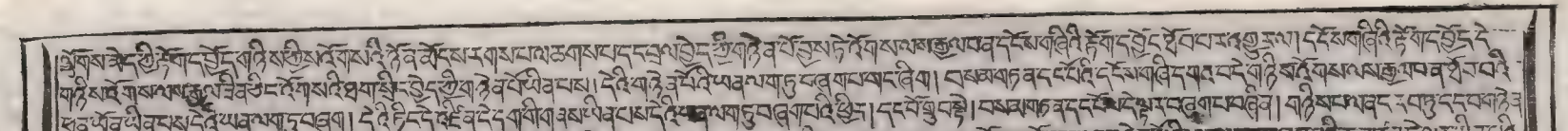
[illegible]ཤིས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚིག་ཏུ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །



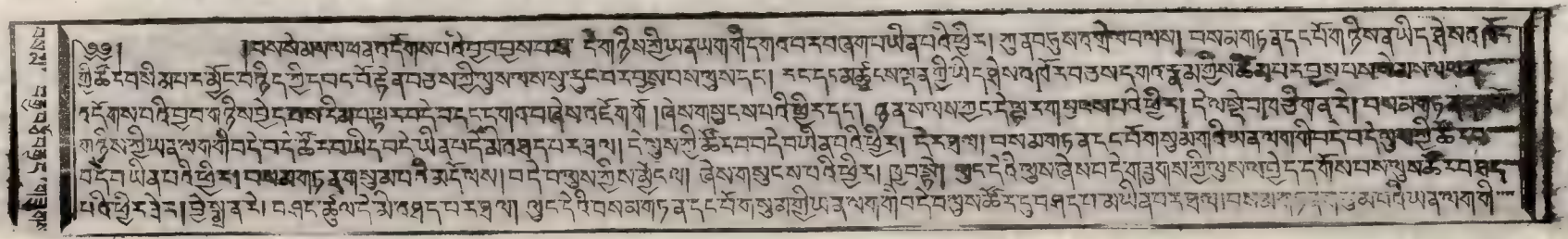
།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཉིད

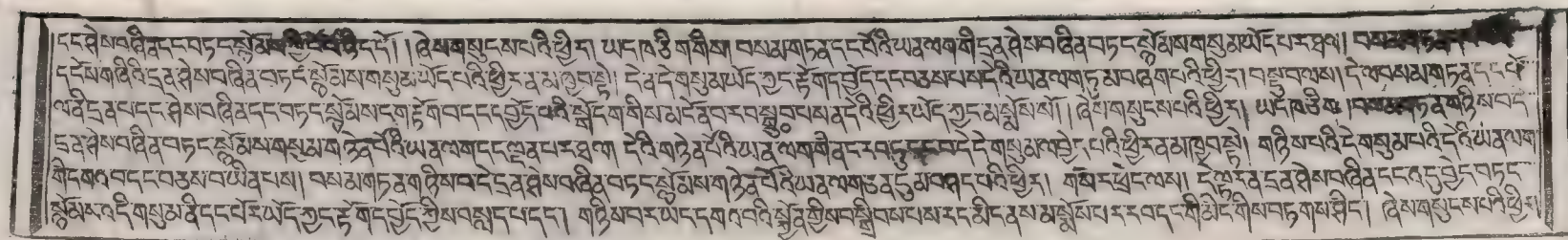
ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར། དང་པོའི། སྒྲུབ་རྟེན་དུས་སུ་རང་གི་སྤྱི་དོར་ཀུན་བཟང་ཐུགས་དང་བཅས་ཏེ་ཟླ་ཉི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་ཐིམ་པ་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་ཐིམ་པ་རང་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར

།ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ།



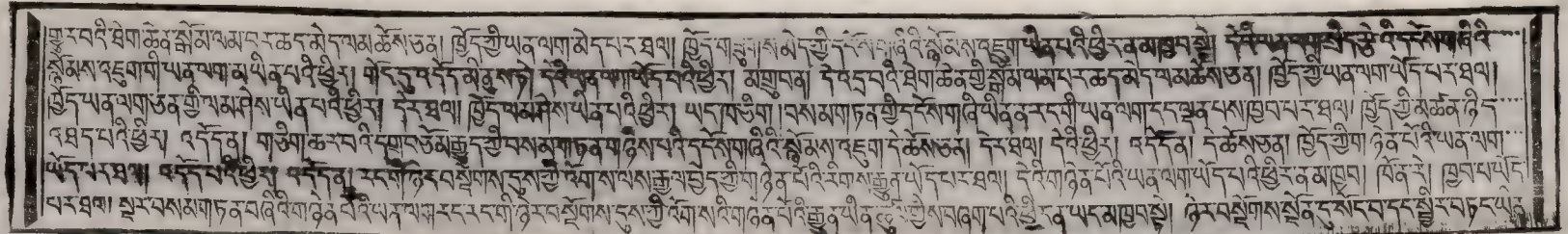
།གཉིས་པ་སྐྱབས་སྟོན། བས་མཐའ་ནས་དཔོན་གཉིས་ཀ་ཉི་ཟླ་ནོར་གསལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཐབས་ཀྱི་བར་དུ། གསུང་མཐའ་བའི་བར་དུ། བཞི་བའི་ཚོར་བ་བདུད་རྩིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ། དེང་གི་མཐའ་ཐུབ་
བྱའི་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་གཤེགས་ཏེ། གདོང་གི་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་ཞིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
ཤེལ་ཏིང་དོས་གཞི་ལྟ་མས་ཀ་ཉ་གསལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཐབས་ཀྱི་བར་དུ། དེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
བའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས



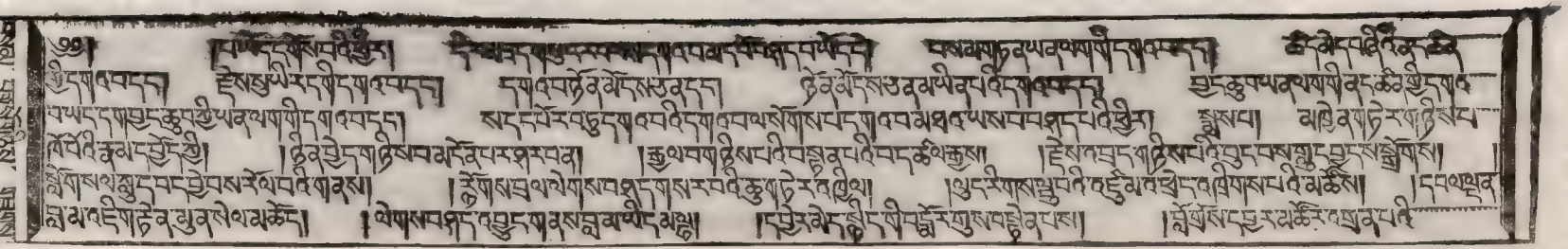


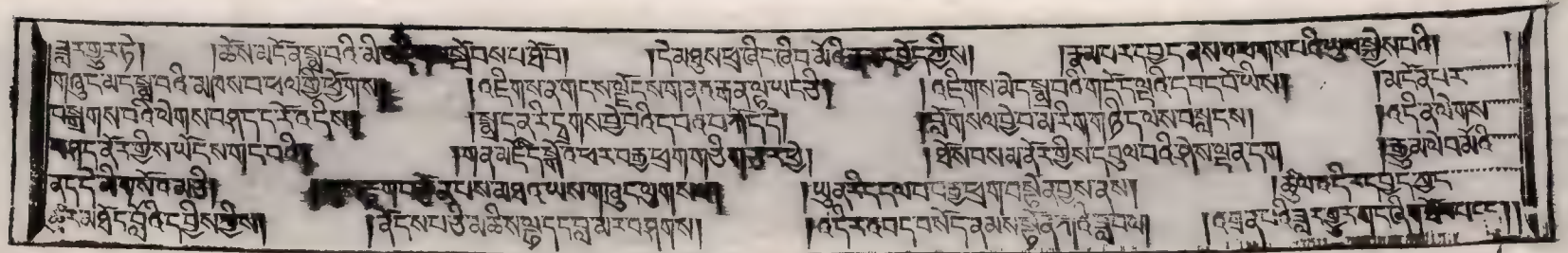
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་མོ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།

།ཤེར་ཕྱིན་ཞེས་བཅའ་ཞིང་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམ་ལ་ཟླ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཝཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ་ཧཾ། ཞེས་བཟླས་ཤིང་ཡི་གེ་དེ་ཡང་ཟླ་བ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཐིམ་པ་ལས་ཡི་གེ་དང་ཟླ་བ་ཐིམ་པ་ལས་ཡི་གེ་ཐིམ་པ་ལས



རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ





ཀུན་བཟང་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ